

واستقبل الملا من قوم نوح الأمر بما يقوله الحق سبحانه عنهم :

﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا
مِثْلَنَا وَمَا تَرْنَكَ أَتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ كَابِدُوا
الرَّأْيَ وَمَا نَرَى لَكُمْ حِلِينَاهُ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ﴾

والملا - كما نعلم - هم وجوه القوم ، وهم السادة الذين يملأون العيون
مهابة ، ويتصدرون أى مجلس

وهناك مثل شعبى فى بلادنا يوضح ذلك المعنى حين نقول : «فلان يملأ
العين» .

أى : أن العين حين تنظر إليه لا تكون فارغة ، فلا جزء فى العين يرى غيره .
ويقال أيضاً : «فلان قيّد النواظر» أى : أنه إذا ظهر تقيّد به كل
النواظر ، فلا تلتفت إلى سواه ، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت
فيه مزايا تجذب العيون إليه بحيث لا تتحول عنه .

والمراد بذلك هو الحاشية المقربة ، أو الدائرة الأولى التى حول المركز ،
فمحور كل مركز هناك دوائر ، والملا هم الدائرة الأولى ، ثم تليهم دائرة
ثانية ، ثم ثالثة وهكذا ، واللاتبك إنما ينشأ حين يكون للدائرة أكثر من
مركز ، فتشتت الدوائر .

ورد الذين يكوّنون الملا على سيدنا نوح قائلين :

(١) الملا : أشرف القوم أو جميعهم .

(٢) الذين هم أرادنا : أى : أقربنا وأحق الناس فى نظرنا .

بدأى للرأى : ظاهره الذى لا روية فيه ، أى : رأى سطحي غير متمم .

وفرى «هادى الرأى» : أى : بدء الرأى ولم يله من غير روية أيضاً (القاموس القويم) .

سُورَةُ هُودٍ

٦٤٢٨٥

﴿ مَا فَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾ . (٢٧) ﴿ [هود]

أى: أنه لا توجد لك ميزة تجعلك متفوقاً علينا ، فما الذى سوّدك^(١) علينا لتكون أنت الرسول ؟

وقرلهم هذا دليل غباء ؛ لأن الرسول ما دام قد جاء من البشر ، فسلوكه يكون أسوة ، وقوله يصلح للاتباع ، ولو كان الرسول من غير البشر لكان من حق القوم أن يعترضوا ؛ لأنهم لن يستطيعوا اتخاذ الملاك^(٢) أسوة لهم .

ولذلك بيّن الحق سبحانه هذه المسألة فى قوله تعالى :

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (٩٤) ﴿ [الإسراء]

وجاء الرد منه سبحانه بأن قلّ لهم :

﴿ ..لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ (٩٥) ﴿ [الإسراء]

إذن: فالرسول إنما بجىء مبلّغ منهج وأسوة^(٣) سلوك ، فإذا لم يكن من جنس البشر ، فالأسوة لن تصلح ، ولن يستطيع إلا البلاغ فقط .

(١) سوّدك علينا: جعل لك السيادة والرياسة علينا فتأمرنا وتنهانا .

(٢) إذ كيف يتخذون الملاك أسوة لهم ، وهو من جنس غير جنسهم . وله أحكام وقدرات تختلف عن قدراتهم ، فلا يصلح الاحتجاج بأفعال الملائكة على غيرهم من الأجناس . ولذلك عندما قال مشركو مكة : ﴿ ..لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ﴾ قل لهم : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا مَلَكًا لَفُضِيَ الْأَمْرُ لَمْ لَا يَنْظُرُونَ ﴾ (٩٤) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (٩٥) ﴿ [الأنعام] . [يصرف من تفسير ابن كثير ١٢٤/٣]

(٣) الأسوة: القدوة . والمراد بها هنا: القدوة الحسنة التى ينبثق على الجميع الاقتداء بها . قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٣٣) ﴿ [الأحزاب] .

سورة جود

٦٤٢٩

ومثال ذلك : أنت حين ترى الأسد في أي حديقة من حدائق الحيوان ،
يصول ويجول ، ويأكل اللحم النيء المقدم له من الحارس ، أمحدك نفسك أن
تفعل مثله ؟ . طبعاً لا ، لكنك إن رأيت فارساً على جواد ومعه سيفه ،
فنفسك قد تحدثك أن تكون مثله .

وهكذا نجد أن الأسوة تتطلب اتحاد الجس ، ولذلك قلنا : إن الأسوة هي
الدليل على إبطال من يدعى الألوهية لعزير^(١) أو عيسى عليهما السلام .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان الملا الكافر من قوم نوح :

﴿ وَمَا تَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُارِثُوا ﴾ [هود]

والأرذل^(٢) جميع «أرذل» ، مثل قولنا : «أفاضل قوم» ، وهي جميع
«أفضل» .

والأرذل هو الخسيس الدنيء في أعين الناس ، ورذال المال أي : رديئه .
ورذال كل شيء هو نفايته .

ونرى في الريف أثناء مواسم جمع «القطن» عملية «قيرز» القطن ، يقوم بها
صغار البنين والبنات ، فيفصلون القطن النظيف ، عن اللون الذي لم يتفتح

(١) عزير : هو رجل صالح من بني إسرائيل جعله اليهود ابناً لله وعبدوه لعلمه بالتوراة وحفظه لها كما في
الكتاب حرقاً بحرف [القاموس القويم ١٨ / ٢] ، و [تفسير ابن كثير ٣ / ٣٤٨] ، وهو الذي ورد ذكره
في سورة البقرة في قوله تعالى : ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَاتَ عِلْمٌ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ
وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا فَلَمَّا
بَيَّنَّ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة] .

(٢) رذل الشئ ، وذلالة وذلّة : صار خيباً رديئاً ، فهو رذل .

والأرذل : اسم تفضيل يفيد المبالغة في الصفة . وقال تعالى في سورة النمل : ﴿ وَمِمَّنْ مِنْكُمْ مَنْ يَبْذُلْ إِلَى آثِلٍ
الْفَصْرِ ١٧٠ ﴾ [النمل] أي : إلى الهرم والعجز . وقال تعالى : ﴿ قَالُوا آمَنُوكَ لَكِ وَاتَّبَعُكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾ [الشعراء] ، أي : الخسيس الناس ، في نظرنا . وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُارِثُوا ﴾ [هود] . أي :
أفقرنا وأحق الناس في نظرنا . [القاموس القويم] .

بالشكل المناسب ؛ لأن اللوزة المصابة عادة ما تعاني من ضمور ، ولم تنضج النضج الصحيح .

وكذلك يفعل الفلاحون في موسم جمع "البلح" ، فيفصلون البلح الجيد عن البلح المعيب .

إذن : فرذل كل شيء هو نفايته .

وقد قال الملأ من الكفار من قوم نوح :

﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُكْفِّرُوا ﴾ (٢٧)

[هود]

أى : أنهم وصفوا من آمنوا بنوح عليه السلام بأنهم نفاية المجتمع .

وجاء الحق على ألسنتهم بقولهم في موضع آخر :

﴿ ..وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدُثُونَ ﴾ (١١١)

[الشعراء]

ولم يتف نوح عليه السلام ذلك ؛ لأن الذين اتبعوه قد يكونون من الضعاف ، وهم ضحايا الإفساد ؛ لأن القوى في المجتمع لا يفر به أحد ؛ ولذلك فإنه لا يعاني من ضغوط المفسدين ؛ أما الضعاف فهم الذين يعانون من المفسدين ؛ فما إن يظهر المخلص لهم من المفسدين فلا بد أن يتمسكوا به .

ولكن ذلك لا يعنى أن الإيمان لا يلمس قلوب الأقوياء ، بدليل أن البعض من سادة وأغنياء مكة استجابوا للدعوة الحمدية مثل : أبى بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، رضى الله عنهم .

ولكن الغالب في دعوات الإصلاح أنه يستجيب لها المطحونون بالفساد ، هؤلاء الذين يشعرون بالغليان في مراحل^(١) الأكمل بسبب الفساد ، وما إن

(١) المراحل : جمع مرجل ، وهو كل ما طبخ فيه من قدر وغيرها . وقيل : هو القدر المصنوع من النحاس خاصة . [انظر : اللسان ، مادة : رجل] .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٥٦٤٣١

يظهر داعية إلى الإصلاح ويريد أن يزحزح الفساد ، فيلتفتون حوله ويتعاطفون معه ، وإن كانوا غير عبيد ، لكن محكومين بالغير ، فهم يؤمنون علناً برجل الإصلاح ، وإن كانوا عبيداً مملوكين للسلادة ؛ فهم يؤمنون خفية ، ويتحمل القوى منهم الإضطهاد والتعذيب .

إذن : فكل رسول يأتي إنما يأتي في زمن فساد ، وهذا الفساد يتفجع به بعض الناس ؛ وطغيان يعاني منه الكثيرون الواقع عليهم الفساد والطغيان . ويأتي الرسول وكأنه ثورة على الطغيان والفساد ؛ لذلك يتمسك به الضعفاء ويفرحون به ، وتلتف قلوبهم حوله .

أما المتفجعون بالفساد فيقولون : إن أتباعك هم أرادتنا . وكأن هذا القول طعن في الرسول ، لكنهم أغبياء ؛ لأن هذا القول دليل على ضرورة مجيء الرسول ؛ ليخلص هؤلاء الضعفاء ، ويحيى الرسول ليقود غضبة على فساد الأرض ، ولينهى هذا الفساد .

وهي غضبة تختلف عن غضبة الثائر العادي من الناس ، فالثائر من الناس يرى من يصفق له من المطحونين بالفساد .

لكن آفة^(١) الثائر من البشر شيء واحد ، هي أنه يريد أن يستمر تائراً ، ولكن الثائر الحق هو الذي يشور ليهدم الفساد ، ثم يهدأ ليبنى الأمجاد ، فلا يسلط السيف على الكل ، ولا يفضل قوماً على قوم . ولا يدل من طغى عليهم ، ويظلم من ظفروا .

بل عليه أن يحكم بين الناس بالعدل والرحمة ؛ لتستقيم الأمور ، وتذهب الأحقاد ، ويعلم الناس كلهم أن الثائر ما جاء ضد طائفة بعينها ، وإنما جاء ضد ظلم طائفة لغيرها ، فإذا أخذ من الظالم وأعطى المظلوم ؛ فليجعل الاثنين سواء أمام عينيه .

(١) آفة الشيء : الخطأ الذي فيه ، أو نقصه ، أو عيبه . [راجع : لسان العرب - مادة أرف]

ومن هنا يجىء الهدوء والاستقرار في المجتمع .

إذن : فقد كان قول الكافرين من ملأ قوم نوح :

﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُكْفِّرُوا... ﴾ (٢٧) [هود]

هو قول يؤكد وجود الفساد في هذا المجتمع ، وأن الضعاف المطحونين من الفساد قد اتبعوا نوحاً عليه السلام .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ... ﴾ (٢٧) [هود]

والبادى هو الظاهر ؛ ضد المستر .

وهناك قراءة أخرى "هى" ﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ... ﴾ .

أى : بعد بدء الراى .

والآية هنا تقول :

﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ... ﴾ (٢٧) [هود]

أى : ظاهر الأمر ، فساعة ما يُلقى إلى الإنسان أى شىء فهو ينظر له نظرة سطحية ، ثم يفكر بإمعان في هذا الشىء .

وساعة يسمع الإنسان دعوى أو قضية ، فعليه ألا يحكم عليها بظاهر الأمر ، بل لا بد أن يبحث القضية أو الدعوى بتروٍّ وهدوء .

وهم قد قالوا لنوح عليه السلام : أنت بشر مثلنا ، وقد اتبعك أراذلنا ؛ لأنهم نظروا إلى دعوتك نظرة ظاهرية ، ولو تعمَّروا دعوتك وتأملوها ونظروا في عواقبها بتلبرُّ لما آمنوا بها .

(١) قال الفرطى في تفسيره (١/٢٣٤٢) : «يجوز أن يكون «بادى الراى» من بدأ يبدأ وحذف الهمزة . وحقق أبو عمرو الهمزة فقرا «بادى» الراى» أى أول الراى ، أى : اتبعوك حين ابتدئوا ينظرون ، ولو آمنوا النظر والفكر لم يتبعوك ، ولا يختلف المعنى هنا بالهمز وترك الهمز .»

سُورَةُ هُودٍ

٥٦٤٣٣

ويكشف الحق سبحانه هذا الغيباء فيهم ، فنقول الملائكة بأن الضعفاء كان يجب عليهم أن يتدبروا الأمر ويتمعنوا في دعوة نوح قبل الإيمان به ، ينفضه إصرار الضعفاء على الإيمان ؛ لأنه يؤكد أن جوهر الحكم عندهم جوهر سليم ؛ لأن الواحد من هؤلاء الضعفاء لا يقيس الأمر بمقياس من يملك المال ، ولا بمقياس من يملك الجاه ، ولا بمقياس من له سيادة ، بل قاس الضعيف من هؤلاء الأمر بالقلب ، الذي تعمق وتبصر ، وباللسان الذي أعلن الإيمان ؛ لأن الإنسان بأصغريه : قلبه ولسانه ^(١) .

إذن : فهذا الملائكة الكافر من قوم نوح - عليه السلام - قد حكم بأن الضعفاء أراذل بالمقاييس الهابطة ، لا بالمقاييس الصحيحة .

ولو امتنع هؤلاء الذين يُقال عنهم «أراذل» عن خدمة من يقال لهم «سادة» لذاق السادة الأمرين ، فهم الذين يقدمون الخدمة ، ولو لم يصنع النجار أثاث البيت لما كانت هناك بيوت مؤثثة .

ولو امتنع العمال عن الحفر والبناء لما كانت هناك قصور مشيدة .

ولو امتنع الطاهي عن طهي الطعام لما كانت هناك موائد تمتدة ، وكل خدمات هؤلاء الضعفاء تصب عند الغنى أو صاحب المال أو صاحب الجاه .

وهكذا نرى أن الكون يحنج إلى من يملك الشروة - ولو عن طريق الميراث - ليصرف على من يحتاجه المجتمع أيضاً ، وهم الضعفاء الذين يعطون الخير من كدّهم وإنتاجهم .

إذن : فالضعفاء هم تامة السيادة .

(١) هذا من أمثال العرب : المرء بأصغريه ، وأصغراه قلبه ولسانه . قال ابن منظور في لسان العرب : امتناه : أن المرء يعلو الأمور - ويضبطها بيمنته ولسانه .

وحين نمن النظر لوجدنا أن سيادة الثرى أو صاحب الجاه إنما تأتي نتيجة لمجهودات من يقال عنهم : إنهم أراذل .

ولو أنهم تخلّوا عن الثرى أو صاحب الجاه ، لما استطاع أن يكون سيداً .

ويذكر لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الملا الكافر من قوم نوح :

﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ (٢٧) [مرد]

وهم - بهذا القول - قد أنكروا أن سيادتكم إنما نشأت بجهد من قالوا عنهم إنهم أراذل ، وأنكروا فضل هؤلاء الناس .

ولفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى الآفة التي تتاب بعض المجتمعات حين يذكر لنا ما قاله الكافرون :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا قُرْآنٌ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ ^(١) عَظِيمٍ ^(٢) أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرِيًّا ^(٣) ﴾ [الزخرف]

إذن : فالحق سبحانه هو الذي قسم المعيشة ، وآفة الحكم أن ننظر إلى المرفوع على أنه الغنى ، لا ، فليس المرفوع هو الغنى ، بل هو كل ذي موهبة ليست في سواه .

وما دام مرفوعاً في مجال فهو سيخدم غيره فيه ، وغيره سيخدمونه فيما رُفِعوا فيه ؛ لأن المسألة أساسها التكامل .

(١) المقصود بالفريقين : مكة والطائف . وقد اختلف العلماء في المقصود بالرجلين ، ذكر ابن كثير هذا الاختلاف ، ثم قال : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدين كان » تفسيرا ابن كثير (١٢٧/٤) .
(٢) سَخِرِيًّا : أي : يُسَخَّرُ بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا . قاله السدي وغيره . (تفسير ابن كثير (١٢٧/٤) ونقل ابن منظور في اللسان : « سَخِرِيًّا : صبيداً وإماء وأجراء » .
راجعته على الأصل وخرج أحاديثه صاحب الفقيه الشيخ / محمد السننوي المشهور بالأزهر والاسناد / عادل أبو المعاطي .

سُورَةُ هُودٍ

٦٤٣٥

لذلك لا يُدِيمُ الله سبحانه غِنَى أَحَدٍ أَبَدَ الدَّهْرِ ، بَلْ جَعَلَ الدُّنْيَا
دُؤْلًا^(١) بَيْنَ النَّاسِ .

إِذَنْ : فَلَوْ عَرَفَ هَذَا الْمَلَأُ الْكَافِرَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَعْنَى
كَلِمَةِ الْفَضْلِ^(٢) لَمَا قَالُوا هَا ؛ لِأَنَّ الْفَضْلَ هُوَ الزَّائِدُ عَنِ الْمَطْلُوبِ لِلْكَائِنِ ، فِي
الْحَسُوسَاتِ أَوْ الْمَعَانِي وَالْفَضْلَ يَقْتَضِي وَجُودَ فَاضِلٍ وَمَقْضُولٍ .

وَلْيَنْظُرْ كُلٌّ طَاعِيَةً فِي حَيَاتِهِ لِيرَى مَا الْفَاضِلُ فِيهَا ؟

إِنَّهُ بَعْضُ مِنَ الْمَالِ أَوْ الْجَاهِ ، وَكُلٌّ مَنْ يَخْدُمُ هَذَا الطَّاعِيَةَ هُمْ أَصْحَابُ
الْفَضْلِ ؛ لِأَنَّ سِيَادَةَ الطَّاعِيَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى عَطَائِهِمْ .

فَهُمْ أَصْحَابُ الْفَضْلِ ، مَا دَامَ الْفَضْلُ هُوَ الْأَمْرُ الزَّائِدُ عَنِ الضَّرُورِيِّ .

إِذَنْ : فَحَقِيقَةُ ارْتِبَاطِ الْعَالَمِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، هُوَ ارْتِبَاطُ الْحَاجَةِ
لَا ارْتِبَاطُ السَّيْطَرَةِ ، وَلِذَلِكَ حِينَ نَرَى مُسَيَّطَرًا يَطْنِي ، فَنَحْنُ نَقُولُ لَهُ :
تَعَقَّلِ الْأَمْرَ ؛ لِأَنَّكَ مَا سَيَّطَرْتَ إِلَّا بِأَنَاسٍ مِنَ الْأَرَادِلِ ، فإِظْهَارُ قُوَّتِهِ تَكُونُ
بَيْنَ يُجِيدُونَ تَصْوِيبَ السَّلَاحِ ، أَوْ يَحْنُ تَدْرِيبُوا عَلَى إِيْلَاءِ الْبَشَرِ ، فَهُوَ يَبْنِي
سَيَادَتَهُ بِبَعْضِ الْأَرَادِلِ ، كَوَسَائِلَ لِحَقِيقِ سَيَّطَرَتِهِ .

وَقَوْلُ الْكَافِرِينَ مِنْ مَلَأَ نُوحٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - :

﴿ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ .. ﴾ (٢٧)

[هود]

يَكْشِفُ أَنَّهُمْ قَدْ فَهَمُوا الْفَضْلَ عَلَى أَنَّهُ الْغِنَى ، وَالْجَاهُ وَالْمَنَاصِبُ ، وَهُمْ
قَدْ أَخْطَأُوا الْفَهْمَ .

(١) الدُّؤْلُ : اسْمٌ لِلشَّيْءِ الَّذِي يَتَدَاوَلُ ، وَالِدُّؤْلَةُ : الْفَعْلُ وَالْإِتِّتَالُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ . [يَتَصَرَّفُ مِنْ لِسَانِ
الْعَرَبِ - مَادَّةُ : دَوْل]

(٢) فَالْفَضْلُ بِمَفْهُومِ الْكَفْرِ ، يَخَالِفُ الْفَضْلَ فِي مَفْهُومِ الْإِيمَانِ : فَالْفَضْلُ عِنْدَ الْكَافِرِ هُوَ الْمَالُ وَالسُّلْطَانُ ، وَفِي
مَفْهُومِ الْإِيمَانِ هُوَ الْأَصْلَفَاءُ وَالْعِظَاءُ وَالْهَيَاتُ الْإِلَهِيَّةُ الَّتِي يَصْطَفِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهَا الرُّسُلَ وَالْأَنْبِيَاءَ
وَالْمُخْلِصِينَ مِنْ عِبَادِهِ .

ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله :

[هود]

﴿.. بَلْ نَحْنُ نَحْكُمُ كَافِرِينَ (٢٢)﴾

والظن^(١) هو الراجح، والمرجوح هو الوهم؛ وهذا يشهد أن في الإنسان فطرة تستيقظ في النفس كومضات، فالتكبر يمضي في كبره إلى أن تأتي له روضة من فطرته ، فيعرف أن الحق حق، وأن الباطل باطل.

وحين جاءت هذه الروضة في نفوس هذا الملا الكافر ، قالوا :

[هود]

﴿.. بَلْ نَحْنُ نَحْكُمُ كَافِرِينَ (٢٣)﴾

ولم يقولوا : «نعتقد أنكم كاذبون» .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿قَالَ يَتْلُوا آيَةَ يَوْمَ لَقَائِهِمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ يَدَيْهِمْ مِن رَّبِّي وَهَٰئِهِم مِّن رَّحْمَةِ رَبِّكَ يُنَادِيهِمْ فَعُمِيتَ عَلَيْهِمْ أَتَنَزَّلُ مُكْشَوْهُمُ وَأَسْفَلَ هَٰكَذَا كَرِهُوا (٢٤)﴾

وقول نوح عليه السلام: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي : أخبروني إن كنت على بينة موهوبة من الله تعالى ونور وبصيرة وفطرة بالهداية ، وأتاني الحق سبحانه : ﴿رَحْمَةً﴾ أي : رسالة ، بينما خفيت هذه المسألة عنكم ، فهل أجبركم على

(١) الظن : ما يحصل في النفس عن أمارات ، فهو شك راجح ، وقيل من أفعال الرجعان . والظن : مصدر ، والظن : اسم لهذا الخاطر الذي يحصل في النفس . قال تعالى : ﴿.. إِنْ يَجْعَلُونَ إِلَّا ظَنًّا وَإِنْ الظَّنُّ لَا يَصِفُ مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا (٢٤)﴾ [النجم] وجمعه : ظنون . وقال تعالى : ﴿.. وَتَقُولُوا بِإِلَٰهِ الظُّنُونِ (٢٤)﴾ [الأحزاب] الظنون بالفتح في الوصل ، وفي الوقت ، وبغير الف قراءة . [القاموس المفيد] .

(٢) البينة : الحجة الواضحة الموضحة للحق . والبيئة : الظاهرة الواضحة التي لا شك فيها ، أو هي مبيحة للحق مؤيدة له ، مظهرة لأمره . قال تعالى : ﴿وَكَمْ أَتْلَعَمُ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ (٢٤)﴾ [البقرة] . [القاموس المفيد] بتصرف .

سُورَةُ الْهُنَّ

❖ ٦٤٣٧ ❖

ذلك ؟ لا ؛ لأن الإيمان لا بد أن يأتي طواعية بعد إقناع ملموس ، وانفعال مأنوس ، واختيار بيقين^(١) .

وحين ننظر في قوله :

﴿ أَلْزَمَكُمْوَهَا وَأَتَمَّ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ (٢٨)

[هرد]

نجد الهمزة الاستفهامية ثم الفعل «لزم» ثم كاف المخاطبة ، وهما تكون أمام استفهام ، وفعل ، وفاعل مضمور في الفعل ، ومفعول أول هو كاف المخاطبة ، ومفعول ثان هو الرحمة .

إذن : فلا إلزام من الرسول لقومه بأن يؤمنوا ؛ لأن الإيمان يحتاج إلى قلوب^(٢) ، لا قوالب ، وإكراه القوالب لا يزرع الإيمان في القلوب .

والحق سبحانه يريد من خلقه قلوباً تخضع ، لا قوالب تخضع ، ولو شاء سبحانه لأرغمهم وأخضعهم^(٣) كما أخضع الكون كله له ، فهو سبحانه القائل :

﴿ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ .. ﴾ (٢٢)

[النازعات]

فالحق سبحانه وتعالى أخضع السماء والشمس والقمر^(٤) ، وكل الكون ، وهو سبحانه يقول لنا :

- (١) يقول الحق سبحانه : ﴿ سُبْحَنَ تَابِئَاتِي الْأَقَالِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .. ﴾ (٢٥) [فصلت]
 (٢) القلوب لها حكومة خاصة ، يقول الحق : ﴿ فَلَا يَتَّبِعُونَ الْقُرْآنَ ثُمَّ عَلَى قُلُوبِ أَفْسَافٍهَا ﴾ (٢٣) [محمد]
 ويقول : ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .. ﴾ (٢٦) [الأنفال] فإيمان القلوب إيمان المسلمين ، وإيمان القوالب إيمان المكرمين والمناقين ، وهناك فرق بين قبول اليقين وسطق المكرمين .
 (٣) يورد العزة سبحانه يقول : ﴿ وَتَوَّ شَاءَ ذَلِكَ لَأَتَمِّنَ مِنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَلَا تَكْفُرُ النَّاسُ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٥) [يونس] ، ويقول أيضاً : ﴿ .. وَتَوَّ شَاءَ اللَّهُ لَجْمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونُ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ (٢٤) [الأنعام]
 (٤) يقول الحق : ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءُ رُفُوعًا وَرُوحُ السَّيْرَانِ (٧) [الرحمن] ويقول الحق : ﴿ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِحُسْبَانٍ وَكَانَ لَا تُفْهَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (١١) [الإسراء]

سُورَةُ هُودٍ

٦٤٣٨

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ..﴾ (٥٧) [الغافر]

والكون كله يخضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى .

وقد خلق الحق سبحانه الملائكة وهم جنس أعلى من البشر ، وقال سبحانه عنهم :

﴿ .. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١) [التحريم]

إذن : فالخلق سبحانه وتعالى لو أراد قwalب لأخضع الخلق كلهم لعبادته ، ولكنه سبحانه وتعالى يريد قلوباً تخضع ؛ ولذلك يقول تبارك وتعالى :

﴿ نَعْلَمُ بِمَا نَفْسُكَ أَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (٤) [الشعراء]

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه مُنَزَّهٌ عن رغبة إخضاع القوالب البشرية ، بل شاء سبحانه أن يجعل الإنسان مختاراً ؛ ولذلك لا يُكْرِهُ الله سبحانه أحداً على الإيمان .

والدين لا يكون بالإكراه ، بل بالطوعية والرضا .

والحق سبحانه وتعالى هو القائل :

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ (٢٠٦) [البقرة]

وهكذا يطلب الحق سبحانه من الخلق أن يعرضوا أمر الإيمان على العقل ، فالعقل بالإدراك يتفعل متعجباً لإبداع المبدع ، وعند الإعجاب ينزع إلى اختياره بيقين المؤمن .

(١) يَعْصِي نَفْسَهُ ، يَخْتَارُ وَيَخْرُجُ : قَتَلَهَا هَمًّا وَغِيظًا وَحُزْنًا . وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لَفَسْتُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف] .

(٢) الْغَيِّ : الضلال والاهتمام في الجهل .

يقول الحق :

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠)﴾ [آل عمران]

والإكراه إنما يكون على أمر غير مُتَّبِعٍ ، أما الدُّيْنُ فأمْرٌ يَنْبَغُ فِيهِ الرُّشْدُ ؛ لأن المنهج حين يطلب منك ألا تسرق غيرك ، فهو يضمن لك ألا يسرقك الغير ، وحين يأمرك ألا تنظر إلى محارم غيرك ، فهو يحمي محارمك ، وحين يأمرك ألا تغتاب أحداً ، وألا تحقد على أحد ، ففي هذا كله راحة للإنسان .

إذن : فما يطلبه المنهج هو كل أمر مريح للإنسان ، وأنت إن نظرت في مطلوبات المنهج فلن تجدها مطلوبة منك وحدك ، ولكن مطلوبة من الناس لك أيضاً . وهو تبادل مراد من الله لإعمار الكون أخذاً وعطاء .

ولذلك لا يحتاج مثل هذا الرشد إلى إكراه عليه ، بل تجدد فيه البيئة واضحة فاصلة بينه وبين الغي .

والآفة أن بعضاً من الناس يستخدمون هذه الآية في غير موضعها ، فحين تطلب من مسلم أن يصلّي تجده يقول لك :

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . . (٢٥٦)﴾ [البقرة]

ولك أن تقول له : لا إكراه في الحمل على الدين والإيمان به ، لكنك إذا آمنت بالدين فإياك أن تكسره ، بتعطيل منهجه أو الإعراض عنه .

ولذلك يشدد الحق سبحانه عقوبة الخروج من الدين ؛ لأن الحق سبحانه لم يكره أحداً على الدخول في الدين ، بل للإنسان أن يفكر ويتدبر ؛ لأنه إن دخل في الدين وارتكب ذنباً فسيلقى عقاب الذنب ؛ لأنه دخل برضيه واختاره بيقينه ، فالمخالفة لها عقابها .

إذن : فالدخول إلى الإيمان لا إكراه فيه ، ولكن الخروج من الدين يقتضى إقامة الحد على المرتد^(١) ومعاقبة العاصي على عصيانه .

وعندما يعلم الجميع هذا الأمر فهم يعلمون أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل الصعوبة في الدخول إلى الدين عن طريق تصعيب آثار الخروج منه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان نوح عليه السلام :

﴿ وَيَقُولُوا لَا آسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِن آجِرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنْ كَفُّ أَرْكَرُ قَوْمًا يَجْتَهُلُونَ ﴾ (٤٩)

ومثل هذا القول بمعناه جاء مع كل رسول ، ففي مواضع أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا .. ﴾ (٤٩) [الأنعام]

لأن العوض في التبادل قد لا يكون مالاً ، بل قد يكون تمراً ، أو شعيراً أو قطناً أو غير ذلك ، والأجر - كما نعلم - هو أعم من أن يكون مالاً أو غير مال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه هنا :

(١) حد المرتد في شريعة الإسلام هو القتل ، فقد روى البخاري في صحيحه (١٢ / ٢٦٧ - فتح) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : « من بدل دينه فاقتلوه » ، وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : « لا يحمل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحسان ، وقتل نفس بغير نفس » أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٧٦) .

ولكن يجب أن ينتبه إلى أنه لا يحكم بارتداد أحد إلا بعد صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل ، حتى تُنسب إلى الإمام مالك أنه قال : « من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاً يحتمل الإيمان من وجه ، حمل امرء على الإيمان » . ولا يطبق حد الردة إلا بعد الاستتابة لمدة ثلاثة أيام .

(٢) أى : لا أسألكم على تبليغ الرسالة ولقد جاء إلى الله والإيمان به مالاً أو غيره .

(٣) إن - هنا - نافية ، بمعنى : نعم ؛ أو « ليس » أى : ما أجرى إلا على الله .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ..﴾ (٦٩) [مرد]

وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد أغلَى الأمر.

وفول الرسول :

﴿إِنْ أَجَرْتُمْ^(١) إِلَّا عَلَى اللَّهِ ..﴾ (٦٩) [مرد]

هو قول يدل على أن الأمر الذي جاء به الرسول هو أمر نافع ؛ لأن الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة .

ونحن نعلم أن مبادلة الشيء بعينه أو ما يساويه ؛ تُسمى شراء ، أما أن يأخذ الإنسان المنفعة من العين ، وتظل العين ملكاً لصاحبها ، فمن يأخذ هذه المنفعة يدفع عنها إيجاراً ، فكان نوحاً عليه السلام يقول : لقد كنت أستحق أجراً لأننى أقدم لكم منفعة ، لكننى لن آخذ منكم شيئاً ، لا زهداً فى الأجر ، ولكنى أطمع فى الأجر من هو أفضل منكم وأعظم وأكبر .

ولأن هذا الملاك الكافر قد وصف من اتبع نوحاً بأنهم أراذل^(٢) ؛ لذلك يأنى الرد من نوح عليه السلام :

﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ..﴾ (٦٩) [مرد]

ويوضح هذا الرد أن نوحاً عليه السلام لا يمكن أن يطرد إنساناً من حظيرة الإيمان لأنه فقير ، فالإيمان لا علاقة له بالثروة أو الجاه أو الفقر والحاجة .

(١) أجره يؤجره إيجاراً : أجر من فلان الدار وغيرها : أكثرها منه ، وأجره يؤجره مؤجراً : استأجره .
اتخذهُ أجيراً أو الإجارة : الأجر على العمل : عقد عليك نفع مقصود من العين بعوض ، والأجرة عوض المثل والانتفاع ، والأجر الذى يكفى العامل للعيش والأجر الحقيقى القوة الشرائية للنقد الذى يحصل عليه العامل والأجرة : الأجر . والأجير من يعمل بأجر وأعظم الأجر عطاء الله للمعجم الوجيز بتصرف .

(٢) والأراذل جمع رذل ، وقيل : الواحد أراذل والجمع أراذل ، وقد غلبت عليه الاسمية وإن كان وصفاً (البيان فى إعراب القرآن)

وَلَا يُخْلِي رَسُولٌ مَكَانًا مِنْ أَتْبَاعِهِ الْفُقَرَاءَ لِيَأْتِيَ الْأَغْنِيَاءَ ، بَلِ الْكُلُّ
سَوَاسِيَةٌ أَمَامَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ^(١) يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ
مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ
الظَّالِمِينَ ^(٢) ﴾ [الأنعام]

وقد جعل الحق سبحانه هؤلاء الذين يطلق عليهم كلمة «أراذل» فتننة ،
فمن تكبر بسبب فقر وضعف أتباع الرسل ، فليغرق في كبره .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا ^(٣) بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِنْ ^(٤) اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ^(٥) ﴾ [الأنعام]

وأيضا يأمر الحق سبحانه رسوله بأن يضع عينه على هؤلاء الضعاف ،
وَأَلَّا يَنْصَرِفَ عَنْهُمْ أَوْ عَنْ أَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، فيقول الحق سبحانه :

(١) أى : نهلاً وليلاً . والمراد أنهم دائمو الدعاء لله رب العالمين .

(٢) نزلت هذه الآية في بضعة نفر من فقراء وضعفاء المسلمين منهم : ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد
وبلال . فقد قالت فريش لرسول الله ﷺ : إننا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهؤلاء فاطرهم ، فدخل قلب
رسول الله ﷺ من ذلك ما شاء الله أن يدخل ، فأنزل الله تعالى الآية . أخرجه النيسابورى في أسباب
النزول (ص ١٢٤) .

(٣) فتنا : اختبرنا . والفتنة : الاختبار بالنار ، واستعميرت لكل اختبار شديد . وقال تعالى : ﴿ مَا أَقْبَمَ عَلَيْهِمْ
بِفَاتِنٍ ^(١٦٦) ﴾ [الصافات] .

(٤) مَنْ عَلَيْهِ : نعم عليه وأحسن إليه . وقال تعالى : ﴿ فَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
... ^(١٦٧) ﴾ [آل عمران] [القاموس المفهم] .

شُكْرُ الْمُؤْمِنِينَ

﴿وَأَمْسِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ۖ (٢٨)﴾ [الكهف]

جاء هذا القول حتى لا ينشأ فساد أو عداوة بين المؤمنين برسول الله ﷺ ، ولا يقال : «فلان مُقَرَّبٌ منه» ، ولذلك كان ﷺ إذا جلس ، يوزع نظره على كل جلسائه ، حتى يظن كل جالس أن نظره لا يتحول عنه .

وفي هذه الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنها عنها يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا نوح - عليه السلام - وصفاً لهؤلاء الضعاف الذين آمنوا :

﴿إِنَّهُمْ مُلَافُوا رَبِّهِمْ ۖ (٢٩)﴾ [هود]

وفي هذا بيان أن نوحاً - عليه السلام - لن يطرد هؤلاء الضعاف المؤمنين ، فلو طردهم وهم الذين سيلقون الله تعالى ، أيسمح نوح عليه السلام أن يقال عنه أمام الحق - تبارك وتعالى - إنه قد طرد قوماً آمنوا برسائله ؟ طبعاً لا .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه يحاسب رسوله ، والمرسل إليهم ، فهو سبحانه القائل :

﴿فَلْيَسْتَعِذَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلْيَسْتَعِذَّ الْمُرْسَلِينَ ۖ (٣٠)﴾ [الأعراف]

(١) عدت عنه عنه : تجاوزته وأهملت النظر إليه واستحسنت غيره ، كناية عن الإعراض وعدم الاهتمام .
نال تعالى : ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ۖ (٢٨)﴾ [الكهف] أي : لا تتركهم ولا تهملهم . [القاموس التوحيدي] .
(٢) قوله تعالى : ﴿فَلْيَسْتَعِذَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلْيَسْتَعِذَّ الْمُرْسَلِينَ (٣٠)﴾ [الأعراف] كقوله : ﴿وَيَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيَقْرُنَّ مِمَّا أَجْتِمَعُ الْمُرْسَلِينَ (٥٠)﴾ [القصص] وكقوله : ﴿يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَتَقُولُ مَاذَا أَجْتِمَعُ فَأَقُولُ لَا حِلْمَ فَإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٥٥)﴾ [المائدة] فيسأل الله عن الامتناعية للرسل ، ويسأل الرسل عن البلاغ .
ومن النص القرآني نأخذ حديث رسول الله ﷺ : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته [ابن كثير

بتصرف ص ٢٠٦ ، ج ٢]

إذن : فترح - عليه السلام - يعلم أنه مسئول أمام ربه ، ولكن هذا الملا الكافر من قومه يجهلون ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه في نهاية هذه الآية الكريمة على لسان نوح عليه السلام :

﴿ .. وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ (٢٩)

[هود]

أى : أنهم لا يفهمون مهمة نوح عليه السلام ، وأنه مسئول أمام ربه .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَيَقُولُ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمْنِي أَفَلَا تَدْعَوْنَ إِلَىٰ طَرْدِهِ هَؤُلَاءِ الضَّعَافُ ؟ لَأَن أَحَدًا لَّنْ يَنْصُرُنِي عَلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لِحِطَّةِ الْحِسَابِ ، فَهَنَّاكَ يَوْمَ لَا مَلِكَ فِيهِ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا أَحَدٌ يَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ سَبَّحَانَهُ ، وَلَا أَحَدٌ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَنْصُرَ أَحَدًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛ لَأَنَّهُ الْقَاهِرُ فَوْقَ كُلِّ خَلْقِهِ . وَالنَّصْرُ - كَمَا نَعْلَمُ - يَكُونُ بِالْغَلْبَةِ ، أَمَا الشَّفَاعَةُ فَهِيَ بِالْخُضُوعِ ، وَالْحَقُّ سَبَّحَانَهُ لَا يَأْذَنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْفَعَ فِي طَرْدِ مُؤْمِنٍ مِنْ حَظِيرَةِ الْإِيمَانِ . وَفِي هَذَا الْقَوْلِ تَذْكِيرٌ مِنْ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ الْحَقُّ سَبَّحَانَهُ :

﴿ .. أَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٣٠)

[هود]

أى : يجب ألا تأخذكم الغفلة ، وتُنسيكم ما يجب أن تتذكروه .

وكما جاء الحق سبحانه بالتذكُّر ، وهو الأمر الذى بدوامه يبعد الإنسان الغفلة ، جاء الحق سبحانه أيضاً بالتفكُّر ، وهو التأمل لاستنباط شىء جديد عن طريق إعمال العقل بالتفكر ، الذى يجعل الإنسان فى تأمل يفورده إلى تقديس وتثريه الخالق ، وبهذا يصل الإنسان إلى الحقائق التى تكشف له معالم الطريق .

سورة النور

٦٤٤٥

وجاء الحق - سبحانه - أيضاً بالتدبير ، أى : ألا يأخذ الإنسان الأمور بظواهرها ، أو أن ينخدع بتلك الظواهر^(١) ، بل لا بد من البحث فى حقائق الأشياء .

لذلك يقول الحق جلّ وعلاً :

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ^(٢) الْقُرْآنَ .. (٨٦) ﴾ [النساء]

أى : أفلا يبحثون من الكنوز الموجودة فى المعطيات الخفية للقرآن .
والتدبر هو الذى يكشف المعانى الخفية خلف ظواهر الآيات ، والناس يتفاضلون فى تعرضهم لأسرار كتاب الله حين ينظرون خلف ظواهر المعانى .
ولذلك نجد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : « قُورُوا الْقُرْآنَ »^(٣)
أى : قَلِّبُوا معانى الآيات لتجدوا ما فيها من كنوز ، ولا تأخذوا الآيات بظواهرها ، فمعجائب القرآن لا تنقضى .

ويقول الحق سبحانه وتعالى مواصلاً ما جاء على لسان سيدنا نوح :

(١) وقد قال من رجل : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف] فاهراً من فهمه الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون (٧٦) ﴾ [الروم] وقد كان هذا تعقيباً منه سبحانه لقصة الروم وأنهم يستصرون على الفرس فى بضع سنين ، وقد استغرب الناس يومئذ ذلك ، بسبب اهتمامهم بظواهر الحياة الدنيا دون النظر إلى عواقب الأمور وسير الأمم من قبل وأقدار الله فى تصرفه لشؤون خلقه .
(٢) تدبر : تأمل فى أدبار الأمور ومراقبتها ونهاياتها ، أو تأمل ليعرف حقائق الأمور . وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالٍهَا ﴾ (٨٦) ﴾ [محمد] أى : هل عجزوا وصعوا فلا يتأملون معانى القرآن ويصبرون ما ليه من حكم بالغة فيؤمنون به . وبين همزة الاستفهام وفاء العطف فعل محذوف دائماً والمعنى : أعجزوا فلا يتدبرون . [القاموس المحقق] .

(٣) ذكره ابن منظور فى اللسان (ملحة : ث ور) ، قال : هو فى حديث عبد الله : أتبروا القرآن فإن فيه خير الأولين والآخرين ، وفى رواية : علم الأولين والآخرين . قال شمر : توير القرآن قرأته ومفاتيحه العلماء به فى تفسيره ومعانيه . وقيل : لينظر منه ويفكر فى معانيه وتفسيره وقرآته .

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ^(١)
وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي^(٢) أَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ
الظَّالِمِينَ﴾ (٣٦)

وهكذا يَسُدُّ نوح - عليه السلام - على هذا المَلَأ الكافر كل أسباب
إعراضهم عن الإيمان ، فإن ظنوا أن الإيمان يتطلب ثراءً ، فنوح لا يملك
خزائن الله ، وهو لا يملك أكثر من هذا المَلَأ ، وإن طلبوا أن يكشف لهم
الغيب ، فالغيب علمه عند الله تعالى وحده .

ولم يدَّعِ نوح أنه من جنس آخر غير البشر ، إنما هو بشر مثلهم ،
لا يملك ما يجبرهم به على الطاعة ، ثراءً ، أو جاهاً ، أو علم غيب .

ولن يطرد نوح عليه السلام مَنْ آمَنَ مِنَ الضُّعَافِ الَّذِينَ تَزْدِرِيهِمْ
ونَحْتَسِرُّهُمْ وتَهْتَكُمُ عَلَيْهِمْ عِيُونَ هذا المَلَأ الكافر ؛ لأن نوحاً يخشى سؤال
الله - عَزَّ وَجَلَّ - له إن سَدَّ في وجوه الضعاف أبواب الإيمان .

ولا بد من رقعة هنا عند قول الحق سبحانه :

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي
مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ..﴾ (٣٦) [هود]

(١) غاب الشيء يغيب غيباً وخبية وغياباً وغيوباً يعد فهو غائب ، والجمع غيب وغياب . والغيب كل ما
غاب عنك ، وجمعه غيوب ولى التنزيل ﴿... عَلَامُ الْغُيُوبِ﴾ (٣٦) [المائدة] وقوله تعالى : ﴿وَرَجَعْنَا
مَقَانِعَ الْغَيْبِ لَا يَطْلُمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رِزْقٍ إِلَّا نَعْلَمُهَا وَلَا حِجَابُ فِي طُلُوعِ
الْأَرْضِ وَلَا رُطُوبٍ وَلَا يَأْمُرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٥١) [الأنعام]

(٢) تزدري : تحقر . والأزدراء : الاحتقار والانتقاص والعب . [لسان العرب]

ونلاحظ هنا أن الخطاب قد حُوّل إلى الغيبة^(١) ، فلم يخاطب نوح عليه السلام الضعاف ويقول لهم : إن الله سميع عنكم الخير ، ذلك لأن الله سبحانه يعالجهم العليم بما في نفوسهم ، ولو قال نرح لهم مثل هذا القول لكان من الضائين .

اللام في كلمة ﴿لِلَّذِينَ﴾ تعني الحديث عن الضعاف ، لا حديثاً إلى الضعاف .

ومجيء «اللام» بمعنى «عن» له نظائر^(٢) ، مثل قول الحق سبحانه : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [مبا] وهم هنا لا يقولون للحق ، ولكنهم يقولون عن الحق ، وهكذا جاءت «اللام» بمعنى «عن»^(٣) .

وهكذا أوضح نوح - عليه السلام - أنه لو طرد من يقال عنهم «أراذل» ، لكان معنى ذلك أنه يعلم النوايا ، ونوح - عليه السلام - يعلم يقيناً أن الله هو الأعلم بما في النفوس ، لذلك لا يضع نوح نفسه في موضع الظلم لا لنفسه ولا لغيره .

(١) وهذا يعرف في أساليب البلاغة بالانقادات ، وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر ، أي : من المستكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها ، بعد التعبير بالأول . (انظر الإتيان في علوم القرآن - للسيوطي) (٢٥٢ / ٣) .

(٢) من أمثلة اللام بمعنى «عن» أيضاً ، قوله تعالى : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ ظَهراً مَّا مَبْقُونَا إِلَيْهِمْ﴾ [الأحقاف] أي : عنهم وفي حقهم ، لا أنهم خاطبوا به المؤمنين ، والألفيل : «ما سبقتونا» .

(٣) اللام : حرف يعبر الظاهر والمضمر ، ويؤتى عدة معان منها : انتهاء الغاية ، والصلك ، وشبه الملك ، والدلالة على التسلية ، والدلالة على شبه التسلية ، والدلالة على النسب ، والتعديدية المجردة ، والتعليل ، والتوكيد المحض ، والتقوية ، والدلالة على القسم والتعجب معاً ، والدلالة على التعجب بغير قسم ، والدلالة على الساقية المتظرة ، والدلالة على التبليغ ، والدلالة على التبيين ، وأن تكون بمعنى «بعد» ، وأن تكون بمعنى «فيل» ، وأن تكون بمعنى «من اليتيم» ، وأن تكون للمجاوزة (بمعنى : عن) ، وأن تكون لتوكيد النفي ، وأن تكون بمعنى «مع» ، وأن تكون بمعنى «عند» . . . انظر تفصيل ذلك في (النحو الوافي : (٢ / ٤٧٢ - ٤٨١) .